

主 教 要 旨

Rarum,

compendiosa explicatio
principiorum Religio-
nis Christianae
myfteriorum.

a. p. Lud. Buglio.

S. J.

Tap. Sin. I. 88.

Deux opuscules
sur les dogmes
fondamentaux (rars)

~~Seconde partie du~~
~~Traité~~ ^{complet, en 2 volumes}
~~du mahométan~~

Yang Koang-sien,
le grand ennemi du
P. Schall. Attaque des
méthodes astron. europ.

~~La 1e partie manque~~

Réputation de ce
traité, par le P. L.
Buglio. Deux exemplars,
2 vol. chacun.

Ad Tap. Sin. I 87-92

Note Bris Wiegner.

主教要旨小引

天主聖教其道曠矣。奧矣。其旨實要焉。要烏在。認天主是也。認有主矣。則知其爲人而造天地萬物。爲人而降生受苦。則不能不信其有天堂地獄。不能不信人之靈魂不滅。又不能不信其所立禮規。所定十誡。力行力守。以求愛主與夫愛人。此所以有要旨次第之述也。蓋從真根實脉。指與共睹。而道之曠奧者。該焉。使人人得稍捐世羶。仰首追維。信認大主。知所愛在此。而不在彼。則予惓惓無已之心。或少慰云。

康熙戊申菊月耶穌會士利類思識

主教要旨目錄

物有造物者

造物者惟一

造物者宰物

天主體一位三

天地人祖原始

天主降生

靈魂不滅

天堂地獄

十誠

領洗

告解

主教治世徵

主教要旨

極西耶穌會士利類思著

安文思

同會

全訂

南懷仁

物有造物者

蓋凡物不能自作。必有作之者所以然。如有一物自作。卽此一物在已之先。亦在已之後。在已先者。因爲已之所以然。在已後者。因爲已之效也。天下有一物而能然乎。故由諸作所以然。遞相推究。亦不得謂無

窮極。必有所至而止。謂之萬有所共。最初之作。所以然。蓋初所以然。爲中者之所以然。而中所以然。爲終者之所以然。苟無初所以然。則無中所以然。况終所以然乎。以此推尋物作之所以然。必至于最初作之。所以然而止。是之謂造物者天主。蓋天主無受造。惟一自有。恒授有於萬有。而自無受有。無受等限。惟一自美好。恒授等于萬美好。而自無受等故也。何謂無受等限。惟一自美好。恒授等于萬美好。而自無受等。凡物之德。雖各成全。然論其美好。其尊貴亦甚不等矣。有少美好者。有多美好者。尊貴亦然。萬類不齊。每倫各有多少之稱者。因其有一至極。以爲之準。如兩熱并較。彼此不等。或多熱。或少熱。繇各或近。或遠於至熱。以別也。此推萬有之中。必有一至美好。至尊貴之有。以其一有。爲萬有之準。而萬有因各所受之分不一。而有多少之殊焉。則知至尊貴。至美好。爲萬有尊貴美好之作。所以然。而萬有順而受之。是之謂天主。

或曰。凡物分有靈與不靈二品。莫不各歸于本始。靈

者歸於所謂理也。無靈者歸於所謂性也。如是足矣。奚必更立萬物之原始。謂之天主乎。曰否否。性也理也。不能爲物之原始何則。性與理非爲自有之物。而各歸於一元。蓋性非他。乃物物之本然。在靈物。謂靈性。在他物。謂物性。夫物性無知無覺。而行必中所向之的。則歸于靈者之引動。以令各得其所。是知非性爲物原。而引動物性者爲物原也。是之謂天主。惟知性始可以言理。理非自有之物。乃靈性之具。所以窮格事物者也。蓋理或在人性。或在事物。理在事物。而合乎人心。則事物爲真實焉。人心窮彼在物之理。則謂之格物。是知理之在物在心。悉屬依賴。變易而在于物之後矣。豈能爲物之原乎。爲物之原。必須一。至初至自不易之有。而爲萬有之至元。是所謂天主也。

造物者惟一

夫授各異美好於萬有者。必統該萬物之美好者也。凡已所無。不能施於他。準此則造物者惟一耳。非一。必互相爲異。其美宜於彼者。未必宜於此。爲此之所

有。或彼之所無。則非謂統該萬有之美好矣。况寰宇之物至繁至異。然而上下各有定制。有施命焉。有承命焉。卒皆翕合如一也。于此可想。使非有一者秩序各物。以歸于合一。必不能然。蓋一者爲一之本。所以然。而多者非爲一之本。所以然。即使多者爲一之所。以然。亦須先合多爲一。而後爲一之所以然。然此非所謂本所以然矣。或曰。宇內物倫。本原不一。猶之江河所發。各有原派。今謂萬物之衆。共一本原。似未可信。曰。論物私原。固不一也。彼于萬物之德性。原非總該。而其德能。各限於各倫。豈能一乎。若夫萬物之公本。兼統萬物之德性。超然圓滿。安得有二。

造物者宰物

入其國者。見其規模動作。雖不見君。知有君宰治之。入其家。見其臧獲紘爲。雖不見長。知有長董理之。試睹乾坤之廣厚。麗于天者。日月星辰。晝夜運行。四時順序。纖毫不爽。麗于地者。飛潛動植。各以類傳。嗣續不亂。至于我人。官骸臟腑。莫不相若。萬物盡然。具有大能大智。主宰其間。不待論授而知之。推其所以然。

蓋凡作者行爲。必有所向。則凡屬初作者行爲者。不得不屬其布列。如不屬其布列。則必不屬其行爲。兩者相爲有無。今萬有皆屬造於造物者。則萬有莫非屬治于造物者。夫造物者於受造之物。猶匠之制物。然匠所制之物。必一一秩序之。令各得其宜。豈造物者則否。必所造之物。一一條理保制之也。或曰善治者於諸所治。致其所利。而除其所害。若謂萬物盡由造物之預圖。則物宜盡善無惡。盡利無害。今也不然。間多不善。且互相害。何也。夫造物之容有惡于物者。將謂其欲治而不能乎。抑謂其能治而不治耶。余以爲皆非也。寰宇中多有惡害。天主不除之者。正由宰治萬物。其理勢宜然。非由有不能與不治也。凡物有公司。有私司。私司所屬之物。不令有害。公司無所不司。容有私害。以顧公利。故凡物內有缺損。雖逆私性。必順公性。公性以此之失。向彼之得。并向萬有之公利。以此之死。向彼之生。而萬物之宗類。因以獲存焉。天主主宰萬物。至公至當。每許私特一害。以存宗類之利。而寰宇之美好。乃全。不則美好較闕。不稱主治。

三才要旨
五
矣。或曰。謂物物皆天主。引迪安排。則寰宇萬物。絕無偶然之效。而皆爲固然乎。曰。公所以然。必無偶然之效。惟私所以然有之。蓋所謂偶然者。因其不肖本作者所向。雖不肖本作者所向。未有不肖公所以然之意也。如甲者之作用。不依本作者之爲。因乙者阻之。如木近火而不燃。水實阻之。凡私所以然。不能不聽公所以然之命。故其所爲效也。亦不能不尊公所以然之所向矣。所以謂有效。能逃私所以然所向。則可謂逃公所以然之所向。則不可。然則物效。雖就其不肖本作之爲。可謂偶然。而就其不能不尊公作之爲。則絕無偶然。而皆爲由主意之效也。譬有家督遣二役赴市。彼此不相聞。忽而相遇。二役或以爲偶然。其在家督。豈得爲之偶然哉。

天主體一位三

天主體一位三。乃聖教最奧最要之旨也。吾人據本性之能。惟因受造之物。而知造物者。於諸效引知其所以然。惟知其體之一。不知其位之三。欲測知其具三位者。非超越人性之力。爲上主默照。斷斷乎其無

由也。然雖超靈性之測知。固不越其理之當。須知凡有神性者。本有明悟。亦有愛欲。司明悟者。先引而使知。司愛欲者。後從而使行。司明悟者。既明事物。必生事物之像。而含存之。此神性之妙用也。凡有神性者。皆然。天主至神。其具明達爲何如。既明盡其性之妙。乃生其像。此像因爲天主內發之全像。故於天主必同性體。而位則不同。蓋有授受之次第焉。就其授之。謂之父。第一位也。就其受之。謂之子。第二位也。又父明其所生之子。必愛之。子明其所受生之父。必親之。

既相親愛。則愛性情所由發矣。此愛情因爲天主內發之情。故於天主亦必同性體。但因其爲兩位相親之所由立。不得不有次第之殊。而謂之聖神。乃第三位也。子雖由于父。聖神雖由于父及子。但其生其發。不待俄頃。同爲一無始之真主焉。惟有原先後而無時先後者也。

夫三一之妙旨。由天主全能全善又可推知也。蓋天主無窮之能且善。雖顯著於化成寰宇之內。所謂從無爲有。已足徵大能無際。而其傳達美好於各物而

不可以罄其無窮。足証其無窮之善。但因受造之物。其有有以不能受無窮之有。惟此三一之妙。所謂則實無窮之有。蓋第一位生第二位。既授本體于第二位。則實罄其能。而兩位之相發愛情。則實盡無窮之受也。

此奧妙之理。畧比人性。甲乙丙三人。雖分多人。人性惟一。全在甲。全在乙。全在丙。又如人之靈魂。全在全身。全在各肢。并無大小多寡等別。天主性體。全在三位。全在各位。亦無大小多寡等別之義也。然所舉譬特彷彿而已。天主妙性。豈受造之物可比哉。然畧明必須始以格致之學。繼以超性之學。細閱其書。漸求通達可也。

天地人祖原始

惟天主從無始有。他受造之物。必有始而有。蓋物爲有與否。由天主旨欲爲有與否。緣天主欲爲萬物爲有者之所以然故。則物之爲固然否。由天主欲爲固然否。天主固然所欲。惟已而已。論他物。則可欲亦可不欲焉。則萬物從無始受造與否。由天主定焉。超性學論

其但凡物之理。可以推測。惟天主旨。非測可悉。是故詳。天主於某時造寰宇。歷年多少。非待天主默啟。固無由知焉。昔天主親曉古聖美瑟。命之紀書。以詔後世。天主經首卷。悉載造天地生人物。及歷代人名支系之詳。但萬國史書。紀開闢之始。及歷年之數。皆與天主經錄懸絕。宋儒羅泌。乃取子家雜言。及道家之說。彙爲路史。言自開闢至春秋。二百七十萬年。邵子元會運世之說亦然。更庄五行。多牽強附會。佛謂恒河一粒沙。爲天地一啓闔。尤屬怪誕。總不獲其真傳。而各以意見推測。所難推測之事。刪書斷自唐虞。明指前此。皆無稽之談也。今吾據經中歷年。自有天地至康熙乙巳。六千八百六十五年。中國史書。紀伏羲神農之時。制文藝。興法度。肇宮室。始耕鑿。明指此時去原初不甚遠。豈前此有幾萬年之數。其人悉愚待神農始耕。黃帝始衣哉。若稽造天地之序。經載天主造天地萬物。六日成畢。第一日造天地寰宇之胚胎。并造元光。旋行。以分晝夜。第二日乃造成列宿天。并火氣二元行。第三日則加修葺。命地面之水歸一處。以

殖廢物。第四日歛前元光。更造日月諸星。第五日乃命水出鱗潛水族。第六日乃命地出走獸并生人類。天主以瞬息之頃。能造萬物。而須六日。示人漸次化成萬物功。向者生天地之主。而造物者存物者。惟一主也。第六日乃生人類。男女各一。男曰亞當。女曰厄穢。爲人類之元祖。造天地萬物訖。乃造人。正以示世上種種皆爲吾人而設。先以土造其身。後于無中造成靈性。互相締結爲人。其靈性賦以當然之則。好善惡惡。秉爲懿常。永不能脫一男止配一女。示萬世夫婦

之正道。人類咸同一原而出。示人立相愛如昆弟也。開天地之功。第七日畢。爲聖日者。訓我世人。以六日治人事。第七日治本靈之事。而敬大主。頌其造成天地人物之洪恩也。天主乃置元祖于地堂。爲最美最樂之處。無風雨寒暑疾病苦惱。萬物順厥命。生植不以人工。各理不須學習。惟守主命。則永生不死。在世期已滿。遂昇天堂見天主。惟時魔首妬我人類。誘之方主命。從此凡天主所賜一切墜失。逐出地堂。永不復入。疾痛衰老憂懼災患。從此而起。土生荆棘。非盡

力耕耘灌溉。則百果不發。天門閉隔。人犯主命。禽獸
乃犯人之命。雖本性美好不失。而性外所賜之美好
潤澤。悉奪滅而不存。天主于後人父子罪各不相及。
而元祖之污。則遺於後人者。蓋亞當乃人類之元。人
類之體。悉在一。人。譬樹毒納於根。則結發果葉。皆體
是根之毒也。但後人雖由原祖之根。氣稟劣弱。而本
性之美好。尚存不受蔽。爲善爲惡。乃屬自主。不得委
咎于元祖也。亞當負此無疆之罪愆。甚懷憂悔前過
之心。自責自罪。時望主籲主哀號救贖。在世九百三
十歲而死。

天主降生

今世群疑而不決者。莫如天主降生一事。或疑其不
宜。或疑其無能。或疑其勢。各以區區之明。推測難量
之天主。全知全能。全善。寓於降生之與義也。古今群
解而不已者。亦莫如天主降生一事。揭其要。其勢其
義。其效等。在西庠有百千典籍。未及悉譯。余昔所述
超性學要中。降生實義。茲取其要旨三端。一曰降生
之意。二曰降生之說。三曰降生之事。然後答其疑焉。

須知天主爲人而造天地萬物。爲享永福而造人。其造天地萬物畢。然後造人。正以示種種皆爲吾人而設也。其以無量容受賦吾人。世上一切美好。不能充滿吾心。正以示吾人獲天上永福。始足以滿人願也。世上無人。則不造天地萬物。天上無備永福。則不生人矣。乃人祖方主命後。則遺有原罪。因而人類不准不得上昇享永福。且又墜落罹永殃。豈不負天主造人之原意乎。天主仁慈無涯。豈忍棄人而不顧。造人必救人。但須得救人之法。蓋天主所行之事。必滿完無闕。仁義各顯。救人罪不顯其義。罰人罪不顯其仁。故用其全知。以顯仁義兩全。乃躬降生是也。故天主子第二位。取人性與已性相締結於耶穌一位。是耶穌實天主而實人。論其爲人可以代人負債而受苦。論其爲天主。可以代人還債而補贖。代人負債而受苦。示其仁慈無涯。代人贖罪。示其至公極嚴之義。使非主代救人。罪無由消滅矣。蓋人得罪於天主無容補。蓋天上衆神。盡天下衆人。百千萬死。悉不能贖人類之罪。何也。蓋罪輕重以所犯者。并以犯罪者之尊

卑爲準則。天主至尊無以上。吾人至卑無以下。於無窮者。欲補之。非無限之德。則不足以自贖其罪之萬一也。而況欲悉償萬世衆人之罪乎。又天上衆神有限之德。則其論代贖與世人等。惟降生一事。人類則蒙赦宥。而天主造人之原意不負矣。

何謂降生之說。天主降生非他。乃天主性締結人性於一位耶穌。是耶穌一位。爲人而天主。論其爲人。屬受造之物。其知能并諸德。皆有限量。論其爲天主。乃造物者。具全能全知全善無限量之諸德。言人有始。

而始生于世。言天主無始。從無始有。非始生于世。從無始生。謂之降也。謂之爲人也。非向在天。然後降於地。天主無所不在。其未降生。原在於世。及其降生。亦不離于天。惟因至尊無對天主。締結於至卑之人也。故謂之降也。非天主化本性而成人。亦非耶穌化其人性而成天主。又非兩性交和合一。乃天主性人性各別。寓于耶穌一位。如我輩靈魂肉身。成爲一人。是天主而人。成一耶穌。然耶穌雖具兩性。其位則惟一。蓋各性發本位。在天主降生。惟取人性。而不取人位。

乃阻人性不發本位也。人性雖不發本位。莫不發本情。是耶穌昇降饑倦寒熱生死。係人性之事。與他人無異。論天主性。則不昇不降不易動。降生之先。是如此。降生之後。亦是如此。但耶穌雖具兩性與情各別。因天主性與人締結。故其隨兩性之名稱互相通共也。是耶穌謂之天主而人。人而天主。因此曰天主降世受苦受死復活昇天也。如人身受傷。靈魂未嘗受傷。惟因靈魂締結于肉身。不徒曰某人之形身受傷。而直曰某人受傷也。天主締結于人身。故不徒曰人受難。而直曰天主受難。

何謂降生之事。經典詳之。姑舉其畧。開闢之初。天主已示其旨。而降生千五百年前。更詔古教聖人相傳候望。降世時已至。天主遣天神報所選降世之母。從幼矢守童身。已聞此事。非由男女交感。乃由天主全能。而其母且孕且生。仍然處子。乃以謙詞允之。是卽頃受孕。九月而生。一如天神所報。時漢哀帝元壽二年。冬至後四日夜分也。生時室中光明如晝。天神群來呵護。從空作樂。其頌云。上天榮福於大主。下地安

和于善人。天見異星引導外國三君。各持方物奉獻朝覲。降生之地。曰如德亞國。在亞細亞州與中國同州蓋天下惟

此一國獨存真傳。不爲異端所染。又爲天主開闢之初。化生人類元祖之地。先知聖人預言降生之事。以爲日後符徵。載在經典。皆存是國。主降生之名。謂耶穌。譯言救世。以示其降世來。乃救世人也。居世三十三年。所顯靈異。不可盡述。如死者生。喑者言。聾者聽。瞽者明。病者痊。巨浪雄風。命息卽息。天地百神咸聽其命。以徵其爲天地萬物之真主。其垂訓立教大要。

人倫之至。而天學與微爲宗旨。使人在世樂于道德。而後世享上主所傳之榮福。人半服其神跡天訓。惟司教傲滿。不察耶穌之時與事。與古經符合。謂以人僭稱天主。謀殺之。而耶穌因之。以成救世之功。遂聽彼加害。乃釘之十字架而死。時春分後望日午時。日月正相對。不應薄食。月乃違其常行。而掩日輪。宇宙晦冥。大地全震。石多破裂。塚墓自開。先聖已死者。多出見于世。天地萬物皆哀主。三日後復活。居世復四十日。重定教規。命十二位宗徒。遍曉萬方。言畢歸天。

今將解先疑。一疑天主無能也。不明天主全能之義。几于理無悖。皆在全能之界。不限於某某物。總該萬有之德能。今天主性人性。合于一位。實邁越人心思。意想。或因爲天主性人性在耶穌。合而成一物。不知兩性之名稱可同。而兩性之實各別也。或以爲降生後。天主性有所變易。不知天主妙有。從無始恒一。雖降生締結人性於已。而天主性無所易。惟人性登高位焉。或以爲天主囿于形身時。息治寰宇萬物之權。不知降生。仍存天主性。而御天地萬物。蓋天主性無窮妙有。在形無囿于形。在物無含於物。且含萬物。又何疑天主降生有何所不能也。其二疑天主降生不宜也。各物相稱本性之義也。天主本性爲萬善之本元。則凡係善之義。宜天主。夫善之爲德。在傳其美好于物。善愈大。卽傳其美好於物也。愈宜天主。天主之善爲至善。則傳達本美好于物爲至宜。此則莫若天主降生爲人。今受造之物。締結于造物者本妙。則天主降生爲人至宜也。又須知天主傳達其美好於

物各有等級。如天地火氣水土金石等。止爲有而無。生。草木止爲生而無覺。禽獸止有覺而無靈。人類雖靈而不純。天神雖純靈而有限。故傳其美好。皆有等限。惟此天主性締結於人性。傳其美好於受造之物。爲至盡。使其人卽具能知善諸德於無窮。而稱謂之天主。今人惟知天主造天地萬物。顯其榮尊威嚴。而不知降生救世。愈顯其榮仁諸德焉。天主因具仁義知能諸德於無疆。故爲至尊無以上。而其仁義之能無疆。莫若顯於降生之至盡也。所以不鄙人類微賤。

示其至仁也。不赦人之罪。降生代贖。顯其至義爲得救人之良法。彰其至知也。人而天主。二物相距于無窮。合於一位。示其至能也。餘德可類推矣。三疑降生之勢。以天主欲降生人間。從天降世。免困胎於女腹。不知降孕而生乃真人也。從天降來。不屬宗系。非同人類。豈不駭人見聞乎。然不擇帝王之室。安華之地。溫暖之時。於此實寓深意。蓋天主降生之意。不但代贖人類之罪。且拔其根。凡人諸罪之宗。有三。一曰好富。二曰好貴。三曰好逸樂。以天主至尊之位。而降極

三考要旨
微之處。抑我傲。以天地之主。甘降最貧之地。破我貪。以全福之備。而選苦寒之日。又藥我耽逸。至論耶穌之受苦。一動一靜。能盡救萬世之罪。至受千端苦難。釘十字架酷刑。其義有二。一示忍德之美。且要訓我。凡天主所降苦難險困。皆宜忻然順受。二犯罪之凶惡。寧甘重殃大害。以至致命。不可纖悉違天主之命也。

靈魂不滅

夫無始無終。而無所自生。惟天地萬物之主耳。其餘受造之物。皆或有始終。如飛潛動植等。或有始無終。如天地鬼神。人之靈魂等。而其無終者。非自無終。乃由所授于天主。蓋天主能歸之于本無耳。今言人之靈魂無終。揭四端以徵。曰人所以爲人。形神二者而已。結合則生。離判則死。形骸以火氣水土而成。生冷熱乾濕爲性不一。調理均平。則人康泰。一有偏勝。便生疾病。極甚則死。身死而神亦去矣。故靈魂神體也。無形無色。無火氣水土合成。無燥濕寒煖相侵。乃無從受壞。永存不滅。其一。格物家窮究物理。由物情推

知物性。今具靈性皆有常生之願。爲永久計謀。或建勲勒銘。或著書立言。死後欲長生也。發長生之情。必有長生之實。試驗火情乃上。非上不安。水情乃下。非下不安。由火水具得上下之性也。萬物盡然。而况人乎。造物者賦於人若是情。而不賦若是性。未之有也。若無靈之物則否。止于今世。無所慮于後世。由此而推禽獸之魂隨身而散。人之魂身軀雖壞。其靈尚存。其二肉體有強弱幼老。靈魂則否。有人身衰弱。其智見愈明。豈不尤微身死靈魂不死乎。其三夫人魂與身不偕死者之義。人雖不大明。靈魂自覺焉。蓋身死時不覺而發畏懼之心。設使非靈魂實存。人心自然知覺何由發乎。夫無因而生之情人類盡然。謂屬偶然。謂屬幻覺。無是理必也。靈性不容昧。而人身雖死。靈性不滅。其四也。

天堂地獄

人魂不滅矣。然其在世爲善爲惡。後世有其賞罰。理所必然。蓋世上之賞罰。不遍諸善惡。縱遍善惡。且亦不全。且全報固不足以明著天主愛善惡惡之情。何

謂不遍善惡。蓋人生在世。得善惡之報。特千百中一二耳。而一人之身。當其賞罰者。又特千百中一二耳。若無後世之賞罰。則善惡無其報應矣。何謂不全報。蓋天下美好。莫美于道德。盡世上爵祿。不能酬其美。然而高人達士。有棄而不顧。軒冕榮華者。有之。天下之凶。莫凶于罪惡。盡天下刑戮。不能應其辜。然而鉅逆鉅奸。有漏誅夷。而榮泰終身者。有之。何謂不足以明著天主愛善惡惡之情。天主愛仁惡不仁至矣。設使非以無窮之賞罰酬之。則不顯福善惡淫之至情也。况善人而貧賤焦勞。惡人而富貴康寧者。比比也。天主至公。作善降之百祥。作不善降之百殃。其如是乎。世主雖不能全知善惡。凡遇有功。亦且加以封賞。凡遇有罪。亦且加以刑罰。况天主全知。有不賞之善。不罰之惡。其明反出在世主下乎。夫後世之有報。亦由人性之向爲。推而知之。蓋寰宇凡物。皆有向爲。得其向爲。則止而安焉。人之居世。卽富有四海。貴御天下。聞名四達。諸福輒集。人心未有能足且安。蓋人心向爲。原向無窮無量之美好。今世所無。必也後世得

滿其心之量。且萬物皆得其本性之向爲。而人類獨否。斷無此也。或曰善惡之報在今世也。不觀凡違理者。心中怵然不安。凡順理者快然心樂。何又候後世天堂地獄乎。曰此憂樂。乃後世常憂常樂之影耳。禁人于惡。勉人于善之餌耳。豈一時之虛憂樂。爲善惡之實報乎。家有燕會。主人命樂師奏樂。樂師莫不心喜。燕畢主人謂樂工。汝今日喜樂。自娛樂足已。余不與若值。有是理耶。修德雖足娛人心。天地之主。豈竟無他報酬德乎。則後世之賞罰。有天堂地獄無疑也。

十誠

物主初造靈性。降衷下民。賦以當然之則。好善惡惡。秉爲彝常。而不能脫。率其性而已。所謂性教是也。但以性交事物。損其初良。於是天主每遣生大聖以言以身。率牖其迷。扶振其弱。然人性昏懦。道心惟微。而日衰矣。教漸衰而性之知力愈昏。天主慈不忍棄。乃繼之以書教。于開闢二千七百年後。遣大聖名美瑟者。降授字石二方。以十誠爲目。括以愛主愛人爲綱。授命遍傳世人。其刻前三誠。教人以心言行愛敬天

主其刻後七誠教人以心言行和睦同類。惟此二愛。庶乃克盡。實五倫之綱領。而聖教之指歸也。十誠 一欽崇一天主萬有之上 二毋呼天主聖名以設發虛誓 三守瞻禮之日 四孝敬父母 五毋殺人 六毋行邪淫 七毋偷盜 八毋妄證 九毋願他人妻 十毋貪他人財物

領洗

八教領洗。示滌罪之義也。蓋人皆爲元祖遺下原染。而人性昏所當明。弱所當行。又有自造積愆。若不蒙

主佑。無由邀赦。故天主降世躬親行教之初。建聖洗之禮。爲去原污身愆二者之方。使人性歸於本原。加明力于所當行。而蒙罪赦焉。外用清水洗額。內則天主降聖佑滌惡。蓋人非託有形象之物。不得明無形象之事。天主聖寵。屬無形象之物。非耳目形司可得聞見。乃託有形象之水洗形體。以示其無形象之聖佑。而潔罪愆也。豈特聖教之事爲然。世法中徃徃有之。不觀朝廷之設官乎。其有形象者符篆也。無形象者權也。朝廷以符篆與官。示與之以權。人見符篆。卽

知此官之權。管攝何職。夫水形象之物也。而聖寵無
形象。人領洗卽知天主加聖寵于人。而赦其罪。但非
凡領洗卽赦。必須誠心痛悔前罪。而矢志遷改。則得
之。
或曰。自新足矣。何必領洗。曰。此乃天主建定之禮。敢
不尊依。卽赦罪天主寓于此焉。如官權朝廷寓於符
篆然。又罪惡去留。無形可見。若不尊此外禮。必懷猜
疑。罪過尚存與否。是向往之心急矣。何得自新。若依
此禮。則明知前愆除脫。心安無慮。而勉勵前進也。

告解

告解亦天主降生親設之禮。邀發聖寵之泉。而治人
神病至要之法也。人身有疾。服藥以治。人神有疾。則
係甚重且貴。豈無醫治方。人與世接。未免染於塵垢。
而得神病。聖人亦不能自保無過。何況其下。若不求
所以起之。則其陷罪彌重。而求自脫難矣。故耶穌于
歸天之先。定告解之禮。凡思言行之違道。而不合于
天主於人於己者。誠心痛悔。誓後必改。兢兢業業。明
明實實。乃蒙罪赦焉。夫告解一節。不但蒙宥其前愆。而

邀天主聖寵。并以後罪犯自銷。不使罪積于躬。尚猛勵前進。而成寔德之君子。非上主仁慈哀憐。開此告解之門。使我日新又新。則前罪不得除。而日積愈多。是天下善人尤鮮矣。或曰恃此告解。犯而來解。解而復犯。恐開苟且之門。曰斯何言乎。告解出于吾心痛悔真切。萬死不敢再犯。使無此心。則告解無用。何能蒙宥。蓋告解猶藥然。萬不得已得病。則服藥。豈方藥爲得病之媒哉。但告解雖免永苦之獄。固不免煉罪之獄。煅其渣滓。此處之刑。與永獄無異。所異特有盡耳。此處受刑多寡。暫久必隨惡之多寡。大小各等。總之上主報人。纖悉必究。無一或遁。惟純善無過之人。死後直昇享永福。其平生立功可補小過。而免煉苦。是告解一節。得神病後。萬不得已而就此藥。非未得神病之前。開苟且之門也。

主教治世徵

夫治世之大端。始于設教。而終于治人心。始爲治國平天下之根本。要惟使人心定于趨趨之真。與賞罰之當。勉人于善。禁人于惡。人心治則世治矣。何謂使

人心定于避趨之真。蓋天主教率人靈性于其本向。上合于原始真主。下和於同類儔儕。所就者信仁慎。忍諸德。所避者悖逆傲妬諸惡。故不義之利達榮貴。不得牽其心。意外之貧辱苦難。不得屈其志。由其所授訓誨。皆有種種善規。今世置人于泰山之安。後世置人于真福之域。所謂使人心定于避趨之真者。此也。何謂以賞罰之當。勉人于爲善。禁人于爲惡。其設賞罰至盡矣。而復至公。至盡云者。以永福永禍之報。應善惡至公云者。以無纖毫之善惡。可能逃天主。全知而不得其報極。足以聳惕人心。莫不孜孜于爲善。兢兢于去惡。尚寧有分外亂萌。而爲壞法亂紀之事哉。則國家之久安長治。可左券而求。所謂以賞罰之當。勉人爲善。禁人爲惡者。此也。且歷攷中史。上古稱大治矣。迨末季。求數百年之安。而不可得。任世退者。空有願治之心。恨無必治之術。于是假釋道二氏之說。以輔之。然仙宮佛院。滿遍寰區。而世道人心。日趨日下。未臻上理。緣其立教也。竊取一二善事。其他議論。不真不確故也。釋氏輪迴淨土。戒殺破獄。種種誕妄。

不知萬物之原始。人類之趨向。靈魂之性情。生死之究竟。且妄屈真主于佛之下。乖謬殊甚。此與聖賢真學之旨悖矣。衍老莊之旨者。涉幽邈而無當。雜符籙而悖理。卽據所云。成仙登空。亦惟形體。不離塵俗。又萬萬必無之事。况奉玉皇爲皇天至尊。是道家于天主。以人竊其號。佛氏于天主。以人處其上。一不當。一不恭。皆無合于昭事之旨。且二氏之教行于中土。已千八百年矣。而人心世道。反今不如古。若以奉佛老者。從奉天主。則興化致理。必出唐虞三代上矣。如西方三十多國奉教後。千六百年。大安長治。人心風俗。盡善盡美。上下相安。家給人足。不爭不奪。各樂本業。此外治之至象。似不足爲異。蓋其所言生死利害之故。甚悉且真。身後賞罰之理。甚公且當。朝夕省察之工。甚細且嚴。有聖寵輔佐。有悔罪日新。有修士提警。有善友勸勉。有多許先聖先賢指引表則。種種皆有。離惡就善之正道。可知天主正教。誠能治安人心。而爲治世之極軌云。

